

FRANTZ FANON: PENSAR DESDE LOS CONDENADOS DE LA TIERRA

Documento de Trabajo 13
Julio 2025



Contenido

¿Por qué leer a Fanon hoy?	2
Biografía en clave política	5
Claves de su pensamiento	9
Racismo y alienación	10
Internacionalismo y solidaridad radical	13
Fanon en diálogo con el presente	16
Glosario básico de conceptos fanonianos	19
Fanon hoy: hacia una práctica descolonizadora	20
Fanon y el desafío de repensar la universidad pública	24
Referencias para acercarse al pensamiento de Franz Fanon	27

¿Por qué leer a Fanon hoy?

A cien años del nacimiento de Frantz Fanon, su pensamiento sigue iluminando las zonas oscuras del presente. No es casual que tantas personas, movimientos sociales, educadoras populares y jóvenes militantes se vuelquen nuevamente a sus escritos. Fanon no es solo un autor del pasado: es una brújula ética y política para los tiempos convulsos que vivimos. Su pensamiento no ofrece soluciones cómodas, pero sí herramientas para leer y transformar la realidad desde abajo.

Leer a Fanon hoy es enfrentarse con una herencia incómoda: el colonialismo no ha desaparecido, solo ha mutado. Se expresa en nuevas formas de control territorial, económico, cultural y subjetivo. Lo colonial no es solo una cuestión del pasado, ni algo que ocurrió “allá lejos”. Está en las cárceles llenas de juventudes racializadas, en los territorios saqueados, en la negación sistemática de la humanidad de millones de personas. Frente a esto, Fanon nos llama a desnaturalizar el orden establecido.

Además, Fanon nos enseña que la descolonización no es solo una tarea política o económica, sino también emocional, espiritual y simbólica. Implica deshacer las jerarquías inscritas en los cuerpos, en las lenguas, en los gestos cotidianos. Por eso, su obra conecta con luchas por la dignidad, la salud, la educación, la tierra, pero también con búsquedas por reapropiarse del sentido de la existencia.

¿Qué implica descolonizar
hoy nuestras prácticas
cotidianas?

¿Cómo se reproduce el
colonialismo en nuestras
formas de mirar, enseñar,
organizarnos o vivir?

Biografía en clave política

Frantz Fanon nació en 1925 en Martinica, entonces colonia francesa. Desde joven, vivió en carne propia la contradicción de ser súbdito del imperio sin ser reconocido como plenamente humano. Participó en la Segunda Guerra Mundial con la esperanza de defender la libertad, pero regresó desilusionado al ver que la “libertad” que Francia proclamaba no aplicaba para sus colonias ni para las personas negras.

Estudió medicina y psiquiatría en Lyon, donde desarrolló una visión profundamente crítica del racismo, no solo como experiencia social, sino como marca profunda en la subjetividad. Su primer libro, *Piel negra, máscaras blancas* (1952), nace de estas experiencias, combinando análisis clínico, filosofía y denuncia política. Fanon entendió que el colonialismo produce enfermedades del alma, y que la lucha por la libertad también pasa por la sanación colectiva.

A mediados de los años 50, trabajó en un hospital psiquiátrico en Blida, Argelia. Allí, al constatar los efectos devastadores del colonialismo francés sobre la salud mental del pueblo argelino, decide renunciar a su puesto como funcionario colonial y se une activamente a la lucha por la independencia. Se incorpora al Frente de Liberación Nacional (FLN) y colabora en tareas diplomáticas, de prensa y organización política.

Fanon no murió viejo. Fue diagnosticado con leucemia en 1961 y falleció a los 36 años. Pero en su corta vida dejó una obra potente, comprometida y profundamente actual. Su trayectoria encarna una coherencia rara: pensar, actuar, escribir y vivir al servicio de la liberación colectiva.



¿Qué papel juegan las experiencias personales en la formación del pensamiento crítico?

¿Qué significa, en nuestras realidades, asumir una postura ética y política coherente?

A high-contrast, black and white close-up photograph of a woman's face. The image is split vertically by a diagonal line. The left side is a plain, light-colored background. The right side shows the woman's face, with a sharp focus on her right eye, which is looking directly at the camera. Her nose and part of her cheek are visible on the right edge. The lighting is dramatic, with deep shadows and bright highlights.

***Claves de su
pensamiento***

Racismo y alienación

Para Fanon, el racismo no es solo un conjunto de actitudes discriminatorias, sino una estructura de poder que produce jerarquías de humanidad. En *Piel negra, máscaras blancas*, analiza cómo las personas negras, en contextos coloniales o colonizados, se ven obligadas a usar “máscaras blancas” para ser aceptadas. Esa necesidad de encajar en la norma blanca genera dolor, confusión y alienación.

Fanon entendía el racismo como una forma de violencia que se instala en lo más íntimo: en la autoestima, en la lengua, en el deseo. De ahí que una verdadera descolonización no se limite a cambiar leyes, sino que debe transformar profundamente la manera en que nos percibimos y relacionamos. La opresión no solo hiere el cuerpo, también fragmenta el alma.

La alienación colonial genera dependencia simbólica. Las personas colonizadas aprenden a verse como inferiores, como copia inacabada del colonizador. Por eso Fanon insiste en la necesidad de rehacer la subjetividad, de nombrarse desde sí y no desde el espejo impuesto. Reivindicar la propia humanidad es un acto de lucha.



Internacionalismo y solidaridad radical

Fanon no luchó solo por su isla natal ni por su comunidad inmediata. Apostó por una solidaridad amplia, radical, internacionalista. Comprendía que la lucha contra el colonialismo era una causa global, entrelazada con el destino de los pueblos del Sur global. Su visión anticipó lo que hoy llamamos interseccionalidad y justicia global.

En *Los condenados de la tierra*, hace un llamado a no imitar los modelos europeos de desarrollo, ni a repetir las formas coloniales de poder bajo nuevas banderas nacionales. Para Fanon, una revolución verdadera debía dar lugar a nuevas formas de vivir, de pensar, de gobernar. El futuro no podía construirse con las herramientas del opresor.

Fanon también fue crítico de las élites del Tercer Mundo que, tras las independencias formales, se adaptaron al sistema global sin transformarlo. Denunció cómo estas élites terminaban reproduciendo el poder colonial, ahora bajo máscaras nacionales. Por eso su llamado sigue siendo vigente: no se trata solo de cambiar autoridades, sino de rehacer el mundo.

¿Dónde encontramos hoy
formas de solidaridad
radical?

¿Cómo evitar que los
procesos de cambio
reproduzcan el mismo orden
injusto?



Fanon en diálogo con el presente

Aunque escribió en el siglo XX, Fanon parece hablarnos directamente a través del tiempo. Sus ideas resuenan en luchas indígenas, afrodescendientes, feministas y juveniles. Allí donde hay opresión, despojo y negación, su pensamiento sigue siendo herramienta viva. No como receta, sino como provocación.

El racismo estructural, las formas coloniales de la economía, las heridas de la salud mental colectiva, los procesos de criminalización de la protesta: todos estos temas dialogan con Fanon. Sus escritos pueden ayudarnos a comprender mejor lo que vivimos, y a imaginar formas más justas de convivir.

Pero Fanon también nos exige compromiso. No basta con leerlo, hay que pensarlo desde nuestras prácticas. ¿Qué significa descolonizar la educación, la salud, el territorio, la espiritualidad? ¿Qué implica dejar de ser meros repetidores del sistema? La lectura colectiva, los círculos de estudio, la organización comunitaria, el arte político y la autoformación son caminos para traer a Fanon al presente. Su palabra nos desafía a no mirar para otro lado.

¿Cómo se vive hoy la
colonialidad en nuestras
comunidades?

¿De qué maneras podemos
apropriarnos del pensamiento
de Fanon para la
transformación?

Glosario básico de conceptos fanonianos

Colonialismo: Sistema de dominación política, económica y cultural de un pueblo sobre otro.

Descolonización: Proceso de liberación integral del dominio colonial, incluyendo la subjetividad.

Racismo estructural: Forma de discriminación organizada y sostenida por leyes, instituciones y cultura.

Alienación: Pérdida de la conexión con uno mismo debido a la interiorización del poder opresor.

Violencia liberadora: Acción mediante la cual el oprimido rompe con la dominación y se reconstituye.

Máscaras blancas: Comportamientos y símbolos impuestos por la cultura dominante para ser aceptado.

Internacionalismo: Solidaridad activa entre pueblos oprimidos más allá de las fronteras nacionales.

Subjetividad: Modo en que una persona vive, piensa y siente su propia existencia.

Fanon hoy: hacia una práctica descolonizadora

Leer a Frantz Fanon desde nuestro presente es una invitación urgente a romper con las formas de opresión que aún persisten bajo ropajes nuevos. Aunque el colonialismo clásico haya sido formalmente desmantelado en muchos territorios, su lógica sigue operando en múltiples niveles: en las estructuras económicas, en los sistemas educativos, en las políticas migratorias, en la cultura y hasta en los modos en que concebimos la salud, el cuerpo o el conocimiento. Fanon no nos deja cómodos en el archivo de la historia; su pensamiento empuja a actuar, a reflexionar sobre las condiciones materiales que sostienen la opresión y, sobre todo, a organizarse para desmontarlas.

La descolonización, en la visión de Fanon, no es un simple proceso político o jurídico; es una transformación radical del mundo. Esto implica no solo cambiar a quienes están en el poder, sino cuestionar el sistema que lo reproduce: el capitalismo racializado, el eurocentrismo, el patriarcado y la violencia epistémica. Desde esta perspectiva, una práctica descolonizadora no puede limitarse al discurso ni al gesto simbólico. Debe articularse con luchas concretas por la tierra, por el acceso a la salud y la educación, por la autodeterminación de los pueblos, por el derecho a imaginar y construir otros mundos posibles.

En nuestras realidades actuales —desde el despojo territorial a pueblos indígenas y afrodescendientes, hasta la criminalización de migrantes, defensoras de derechos humanos y personas empobrecidas— el pensamiento fanoniano ilumina las raíces coloniales de la violencia. Nos ayuda a entender que no se trata de "fallas del sistema", sino de un orden que se sostiene precisamente en esa desigualdad estructural. Fanon nos convoca a no normalizar lo intolerable, a escuchar los gritos de los condenados de la tierra y a actuar desde ahí, construyendo pedagogías, vínculos y organizaciones que no reproduzcan las jerarquías coloniales.

Practicar una descolonización real exige preguntarnos: ¿Desde dónde pensamos? ¿A quién beneficia nuestro conocimiento? ¿Qué formas de vida estamos defendiendo o negando? En este sentido, Fanon sigue siendo un compañero incómodo, pero imprescindible. Su pensamiento nos desinstala, pero también nos equipa para pensar el presente con radicalidad, sin renunciar a la esperanza activa de que el mundo puede, y debe, ser distinto.

¿Qué ejemplos actuales reflejan la persistencia del colonialismo en nuestras sociedades?

¿Cómo podemos descolonizar nuestras prácticas educativas, sanitarias o comunitarias?

¿Qué alianzas son necesarias para construir una práctica descolonizadora desde abajo?

¿Qué aprendizajes podemos tomar de Fanon para enfrentar el racismo institucional o la violencia estatal hoy?

Fanon y el desafío de repensar la universidad pública

El pensamiento de Frantz Fanon interpela de manera directa a las instituciones educativas, especialmente a la universidad pública en contextos poscoloniales o marcados por profundas desigualdades. Fanon no escribió específicamente sobre la universidad, pero su crítica a la colonización del pensamiento y la violencia epistémica sigue siendo de gran utilidad para cuestionar el rol que estas instituciones juegan en la reproducción o transformación del orden social. ¿Puede la universidad ser un espacio de liberación, o continúa funcionando como bastión de privilegios, jerarquías y saberes hegemónicos?

Fanon denunciaba cómo el colonialismo había penetrado no solo los territorios, sino también las mentes. Esta colonización interior opera aún hoy en muchos programas universitarios que siguen privilegiando paradigmas eurocéntricos, ignorando o marginalizando los saberes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y populares. Frente a ello, una lectura fanoniana de la universidad nos lleva a exigir un cambio estructural que no se reduzca a la inclusión simbólica o a la multiculturalidad superficial, sino que promueva una transformación real de los contenidos, metodologías y propósitos de la educación superior.

Además, Fanon nos recuerda que el conocimiento no es neutral. Está atravesado por relaciones de poder. Desde esta perspectiva, la universidad no puede mantenerse ajena a las luchas sociales ni erigirse como una torre de marfil. Una universidad pública descolonizadora debe estar comprometida con los territorios, abierta a las experiencias de vida de las mayorías excluidas y dispuesta a dialogar horizontalmente con saberes comunitarios. Esto implica cuestionar también las formas de evaluación, los sistemas meritocráticos y las lógicas de competencia que muchas veces refuerzan la exclusión.

Releer a Fanon desde y para la universidad es también una invitación a la autocrítica. ¿Qué cuerpos circulan en sus aulas? ¿Qué voces son legitimadas como conocimiento? ¿Qué historias son contadas y cuáles son silenciadas? Si queremos que la universidad pública cumpla una función emancipadora, debe dejar de formar élites para el mercado y comenzar a formar sujetos comprometidos con la transformación de sus realidades. Fanon, desde su radicalidad, puede ser un aliado potente en ese camino.

¿Qué saberes están ausentes o subrepresentados en los programas universitarios actuales?

¿Cómo podrían cambiar las formas de enseñanza si se asumiera una perspectiva descolonizadora?

¿Qué tensiones enfrentan quienes intentan articular la universidad con los movimientos sociales?

¿Es posible pensar una universidad que no reproduzca las lógicas coloniales y capitalistas?

Referencias para acercarse al pensamiento de Franz Fanon

Beauvoir, Simone de; Césaire, Aimé; Fanon, Frantz; Georgakas, Dan; Johnson, Linton Kwesi; Pépin, Ernest; Valdés García, Félix; Valdés, Marta; Zapata, Patricia. (2017). Leer a Fanon, medio siglo después. CLACSO. Recuperado de <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/16540>

García Fernández, Javier (seleccionador). (2020). Fragmentos de Frantz Fanon (I): Sobre el intelectual colonizado y los saberes que nacen de la lucha. El Salto Diario – Andalucía. Recuperado de <https://www.elsaltodiario.com/pensar-jondo-descolonizando-andalucia/-fragmentos-de-frantz-fanon-i-sobre-el-intelectual-colonizado-y-los-saberes-que-nacen-de-la-lucha>

Gómez Hernández, Tania Sairi. (2018). Frantz Fanon a ambos lados del océano: descolonización y solidaridad anticolonialista. En M. A. Vargas (Coord.), Guerrero de silencio: ecos a la obra de Frantz Fanon (pp.99–111). UNAM, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/5000216_rilzea.cialc.unam.mx+1repositorio.unam.mx

Resumen Latinoamericano. (8 de diciembre de 2021). El legado de Franz Fanon nos sigue inspirando en contra de los racismos y el coloniaje. Resumen Latinoamericano. Recuperado de <https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/08/pensamiento-critico-releer-a-franz-fanon-hoy/>

Solano-Vázquez, Eduardo. (2024). El pensamiento de Frantz Fanon a propósito de la liberación del ser humano. EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 21, e202406. Disponible en acceso abierto: https://www.researchgate.net/publication/382048133_El_pensamiento_de_Frantz_Fanon_a_proposito_de_la_liberacion_del_ser_humano_researchgate.net

¿Qué es el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra?

El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP que tiene como propósito contribuir en la problematización del contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.

Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación, generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.

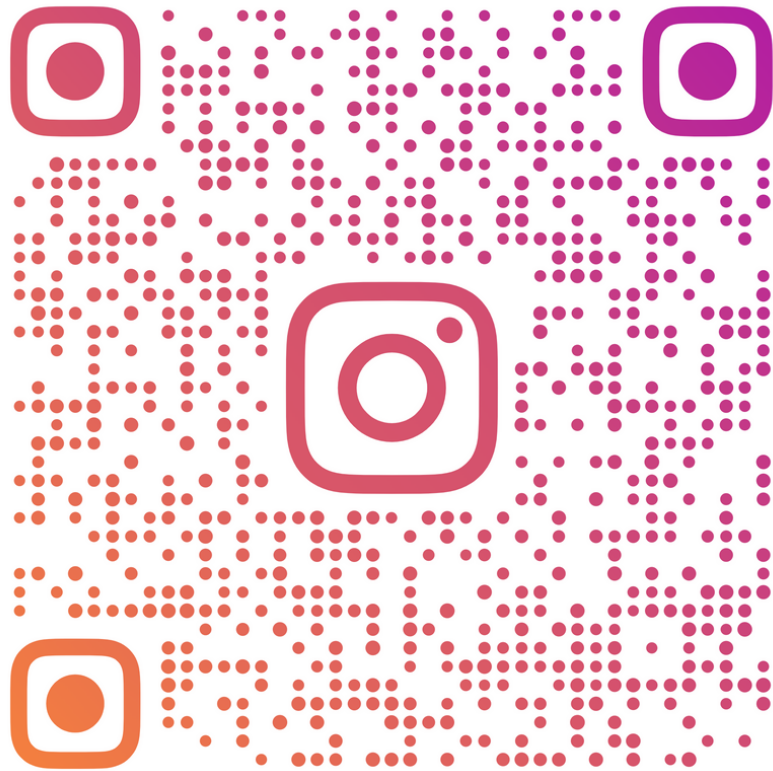
CONTACTO

observatoriobienescomunes@gmail.com

NUESTRO SITIO WEB



SÍGUENOS



OBSERVATORIO DE BIENES COMUNES

